陸堂易學

陸堂易學第三卷

平湖　陸奎勳　坡星輯
鄞　杜　恕堂校

周易下經（本義通釋）經之分爲兩也皆自然而然合三百八十四爻觀之上下經多少不齊在上經者宜陽多於陰今陽爻八十六陰爻九十四陰之多於陽者八在下經者宜陰多於陽今陰爻九十八陽爻百有六陽之多於陰者亦八宜以反對排之上下經各十八卦各一百八爻可謂齊矣在上經者陽爻五十二陰爻五十六陰之多於陽者四在下經者陰爻五十二陽爻五十六陽之多於陰者亦四或四或八互爲多少自然有陰陽相交之象爲上經首乾坤氣化之始也乾坤而後十卦陰陽各三十畫然後爲泰否而天地之交不交者而見矣下經首咸恒形化之始也咸恒而後十卦陰陽亦各三十畫然後爲損益而少男少女長男長女之交不交可見矣至若上經終坎離乾坤中爻之交下經終既濟未濟又坎離中男中女之交不交也程傳曰易變易也本義曰易有交易變易之義先交而後變本義之旨深矣哉（鄞湖胡氏曰晁氏以道謂古者竹簡重大以經爲上下篇然經分上下誠有至理上下經雖有三十卦三十四卦之不同以反對

計之各十八卦一也上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反對五十六陽爻五十二陰爻二也上經以四正卦爲主首乾坤而終坎離與先天圖南北東西四方卦合下經以二變卦爲主震變爲艮巽變爲兌首咸恒而終既未濟與先天圖四維之卦合而坎離之交不交亦可見伏羲先天一圖大有倚見於文王序卦首尾中也若是者豈以竹簡重大之故耶愚謂易分上下弟觀孔子繫傳云二篇之策萬有一千五百二十則當文王周公時而已分矣反對之卦雲峯雙湖皆以乾坤頤大過坎離中孚小過爲對卦屯蒙至既未濟爲反卦愚以爲反卦未嘗不對不若依來氏易以乾坤八卦爲錯卦屯蒙五十六卦爲綜卦

䷞ 兌上艮下

咸亨利貞取女吉

本義咸交感也兌柔在上艮剛在下其卦爲咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所爲皆凶矣本義通釋上經首乾坤者天地定位也下經首咸恒者山澤通氣也位欲其分故乾坤分爲二卦氣欲其合故山澤合爲一卦又八純卦皆不應泰否咸恒損益既濟未濟六爻皆應泰否天地相應故居上篇咸損少男少女相應恒益長男長女相應故居下篇咸以少男下少女又應之切至者故居下篇之首上繫辭不

吉女下經咸取女吉家人利女貞姤勿用取女漸女歸吉參言婚娶之事而首於咸見之咸无心之感也无心於感者无所不通也愚謂上經首乾坤首天地定位也下經首咸恒者山澤通氣雷風相薄也上經終坎離下經終既濟未濟者水火不相射也建安邱氏曰咸二少相交者夫婦之始也所以論一時交感之情故以男下女爲象恒二長相承者夫婦之終也所以論涉世處家之道故以男尊女卑爲象損雖二少而男不下女咸感之義微矣益雖二長而女居男上恒久之義悖矣此下經所以不首損益而首咸恒也雙湖胡氏曰文王於咸卦自取取女象一卦重在三上兩爻三爲艮主上爲兌主男女皆得其正故曰利貞取女吉也二體又以艮爲重而咸之所以得名亦由於艮

初六　咸其拇本義拇足大指也咸以人身取象咸於最下咸拇之象感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜不宜動也雙湖胡氏曰拇只取下體初象解九四解而拇亦指初也文王於兩體重在三上兩爻以四男女之正取婚姻之象周公於六爻又自以人身取象以四當心位爲感之主絕無卦辭之意卦爻不同如此使爻辭皆作於文王必互相發明矣愚謂周公於咸卦六爻有拇腓股脢輔頰舌諸象因前聖乾首坤腹坎耳艮手之象而推廣之也

六二咸其腓凶居吉【本義】腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也【本義通釋】咸艮皆取身爲象咸六二即艮六二艮其腓不言吉凶咸其腓則曰凶者躁動故凶也居吉即艮其腓之謂也在咸下體則凶於艮本體則吉

九三咸其股執其隨往吝【程傳】九三以陽居剛有剛陽之才而爲主於內居下之上是宜自得於正道以感於物而乃應於上六陽好上而說陰上居感說之極故三感而從之股者在身之下足之上不能自由隨身而動故以爲象言九三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所說而隨之加此而往可羞吝也愚謂玩爻辭往字則九三所隨在上六而非初二也隨卦之各以震隨兌況艮兌本正應宜其因執以隨之也爻辭特以其失艮止之義故可羞吝耳

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思【本義】九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰爲失其正而不能固故因占設戒以爲能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣【雙湖胡氏曰】四不正而云貞吉悔亡者貞則

吉而悔可亡戒之也蓋四與初爲往來之爻而二爻皆不正故戒以憧憧往來則所感者狹而不廣四當心象而不言心者以戒心在內而不可見故特言心之用思者心之用也

九五咸其脢无悔本義脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔愚謂家農師云脢在口下心上即喉中脢核今謂之三思臺者是也厚齋馮氏因之謂自心而脢而口乃有次序然畢竟與上爻犯重不如仍指背肉馬融以爲背康成以爲脊內王肅以爲在背而夾脊總之皆在心上故有感而无私係也

上六咸其輔頰舌本義輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌爲口舌故其象如此凶咎可知晉書郭璞傳元帝初鎮建鄴王導令璞筮之遇咸䷞之井䷯璞曰東北郡縣有武名者當出鐸以著受命之符西南郡縣有陽名者井當沸其後晉陵武進縣人於田中得銅鐸五枚歷陽縣中井沸經日乃止及帝爲晉王又使璞筮遇豫䷏之睽䷥璞曰會稽當出鐘以告成功上有勒銘應在人家井泥中得之繇辭所謂先王以作樂崇德殷薦之上帝者也及帝即位泰興初會稽剡縣人果於井中得一鐘長七寸二分口徑四寸半

上有古文奇書十八字云會稽嶽命餘字時人莫識之瑛曰蓋王者之作必有靈符塞天人之心與神物合契然後可以言受命矣觀五鐸起號於晉陵棧鐘告成於會稽瑞不失類出皆以方豈不偉哉若夫鐸發其響鐘徵其象器以數臻事以實應天人之際不可不察帝甚重之愚謂此景純青囊之術非可以卜筮常例求之者

䷟ 巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往（本義恆常久也爲卦震剛在上巽柔在下其占爲能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃爲得所常久之道而利有所往也）（進齋徐氏曰恆有二義有不易之恆有不已之恆利貞者不易之恆也利有攸往者不已之恆也合而言之乃常道也倚於一偏則非道矣）

初六浚恆貞凶无攸利（本義初之柔暗不能度勢又以陰居巽下爲巽之主其性務入故深以常理求之浚恆之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣）（程傳初居下而四爲正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又爲二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之也浚恆謂求恆之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而至悔咎

者皆淺
恒者也
九二悔亡［本義］以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也 沙隨
程氏曰大壯九二解初六及本爻皆不著其所以然
葢以爻
明之也
九三不恒其德或承之羞貞吝［本義］位雖得正然過剛不中志
從於上不能久於其所故爲不
恒其德或承之羞之象承奉也言人皆得奉而進之不知其
所自來也貞吝者正而不恒爲可羞吝申戒占者之辭 平齋
馮氏曰巽爲進退不果九二與九三同也然九二以剛處
而位得中故以悔亡九三過剛而不中其究爲躁卦是以不
恒其德也愚謂本義以羞訓吝本諸此
爻然觀夫子象傳則訓窮吝者爲多
九四田无禽［本義］以陽居陰久非其位故爲此象占者用无所
獲而凡事亦不得其所求也 愚謂本義解爻辭如
久非其位之類直用象傳尚屬可商 節齋蔡氏曰四爲震體
而處位不中好變者也以好變之心應淺恒之初必不能相
有也故曰田无禽 雙湖胡氏曰師六五田有禽以其有坎爲
害田之豕也恒九四田无禽以應則初陰深入於下旣不可
得又无坎體巽與有互離離爲雉亦在所可取恒
雖巽雞兌羊震龍皆非所當獵者故獨曰无禽

六五恆其德貞婦人吉夫子凶（本義）以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此（誠齋楊氏曰）五長男之正體也爲君則柔弱而下從九二之強臣爲夫則柔弱而下從九二之強婦以此爲恆宜其凶也

上六振恆凶（本義）振者動之速也上六居恆之極處震之終恆極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恆之象而其占則凶也（涑水司馬公曰）振者木之搖落也上以柔弱之質當恆久之終體動而應風搖落之象也恆久之道由茲而墜故凶（隆山李氏曰）咸恆二卦其象甚善而六爻鮮有全吉者蓋以爻而配六位則陰陽得失承乘逆順之理又各不同故也

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞（本義）遯退避也爲卦二陰浸長陽當退避故爲遯六月之卦也其占爲君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人此卦之占與否之初二兩爻相類（雙湖胡氏曰）小利貞專主六二爻言因其得正戒之以貞固自守爲義且以寬君子之憂也愚謂易雖爲君子謀而亦警戒小人如柔爵

小利貞爻辭小人勿克之類是也

初六遯尾厲勿用有攸往本義遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳㬥湖胡氏曰遯卦名也以六居初遯之尾也陰長而不正故有厲勿用有攸往戒其勿進而迫於陽也又冤論之遯之初即姤之初也姤先戒以往凶之占後申以羸豕之象遯則先象而後占尾是象厲是占而又戒以勿用有攸往其抑過小人之意則一也然則尾其羸豕之尾乎兩爻可以互看

六二執之用黃牛之革莫之勝說說音脫程傳黃中色牛順物革堅固之物也㬥湖胡氏曰物遯六二爻辭與革初九同有用黃牛革之象特革初用以自鞏遯二用以執三爲不同耳又嘗即遯之全體觀之以二陰之長成卦而以執四陽之遯得名故初遯則厲二不言遯三四五上皆言遯是陰爻无取於遯之義也二以近三陰陽相得固結而不可解所以六二言執而九三言係未見其有遯之義愚謂二爻之陰本屬離體故言黃牛之革不必以革變爲遯也若謂二無必遯之志則勝於本義謂二執三三係二亦細於程傳矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉本義下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾

則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此蘇氏濬曰臣畜臣妾吉示之以待小人之道見其不可係也蓋小人之易親如臣妾之易以惑人畜之法止有不惡而嚴嚴以杜其狎侮之奸而不惡以柔其忿戾之氣用畜臣妾之法以畜之庶可以免疾憊而吉耳

九四好遯君子吉小人否【本義】下應初六而乾體剛健有好而能絕之以遯之象惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

節齋徐氏曰九四爻剛位柔故又設小人之戒

九五嘉遯貞吉【本義】剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而貞則吉矣丹陽都氏曰五雖有君人之象而不皆人君也故坤之五臣之盛也晉之五進之盛也旅之五旅之盛也而遯之五亦遯之盛也此不可爲典要惟其時物之義所以爲易也

上九肥遯无不利【本義】以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意【本義通釋】三且遯且係依違牽制非遯而亨者也遯而亨其惟乾之三爻乎乾爲天與山絕遠故皆得意於遯非特剛健之力亦其界限素嚴故能飄然遠遊而无礙上以陽居卦外尤其寬裕自得者三與二非應而係故疾憊上與二陰无

應无係故肥肥者疾憊之反也【來易】遯雖則天不屈飲積高武飯顧人終全孤竹之節理亂不聞寵辱不驚何利如之

䷡乾下震上

大壯利貞【本義】大謂陽也四陽盛長故爲大壯二月之卦也陽壯則占者吉凶不假言但利在貞固而已【雙湖胡氏曰四陽爻初三正二四不正而云利貞者戒之也成卦之主又重在九四一爻然則戒四尤切也四雖不正聖人方喜其震動得時故但戒之

初九壯于趾征凶有孚【本義】趾在下而進動之物也剛陽處下而壯於進其凶必矣故其占又如此【愚謂以必字釋有孚此本彌註但與易中凡言有孚之例未合蓋亦戒占之辭初九既不可進宜退處於下與三陽爻同德相孚也【簡氏廷瑞曰壯之初九與夬之初九一也或爲趾或爲前趾何也夬五陽已盛將決一陰初九前往而不可過故謂之前趾而戒之以往不勝爲咎大壯則四陽雖壯而二陰未全消未可即往故謂之趾而直繼之以征凶

九二貞吉【本義】以陽居陰不得其正矣然所處得中則猶可不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也

易氏祓曰爻貴得位大壯則以陽居陰爲吉蓋慮其陽剛之過於壯也故二與四皆言貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角本義過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖貞亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此京氏君明曰壯一爻小人用之君子有而不用爾雅吳羊曰羝節齋蔡氏曰大壯三四五爻有兌象兼二爻看亦有兌象兌爲羊羝羊喜用其角而觸者藩四也進則爲四所困故以羝羊羸角爲象宿齋胡氏曰藩取震爲竹爲萑葦之象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹本義貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此中溪張氏曰四以上則震爲大塗雖羊並驅而前无羸困之患與之行正在輹輹壯則大輿由大塗而往四陽上進將爲夬之決乾之純矣

六五喪羊于易无悔本義卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯

然亦无所悔矣故其象占如此〔語録〕漢食貨志疆場之場正作易後有喪牛于易亦同此義愚謂旅上九以剛居極故失其牛性之順此六五以柔居中失其羊性之剛雖不當位仍得无悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉〔本義〕壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也〔本義通釋〕五喪羊專指一爻而言上羝羊合一卦而言蓋至於上則壯終動極故與下卦之終同象上之壯已極不能退至六之質本柔不能遂然三羸角上艱則吉者三過剛必至於自困上不剛故可勉之以艱也兼壯終有變之義

䷢ 坤下 火上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接〔本義〕康侯安國之侯錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也〔進齋徐氏曰〕不謂之進而謂之晉者晉有明盛之義上離下坤大明在上下體順附有諸侯承王之象馬坤象蕃庶坤衆象晝日三接離明在上上象〔小彭姚氏曰〕晝日三接王接侯之禮也覲禮延升一也覲禮致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也愚謂晉卦象辭文王別起一例以占驗言康侯乃殷代之侯實有其人嘗筮得此卦受天子之寵錫而

朝覲享燕也周公爻辭若公用享于天子震用伐鬼方之類皆承此例爲辭夷堅志葉助生少蘊既登第爲淮東提刑周崇實揩嘗命黃山人筮遇晉三三曰三年後學生二女晉卦坤離二陰也晉字兩口卦辭晝日三接三年之象候驗當以前程奉告少蘊深惡其說已而果然遂問異府休咎曰公貴人也嘗徧歷清要登政府終節度使宜善自愛少蘊以白父父曰卅年前有黃某占得汝之期不誣豈此人耶試更召之眞所筮者父子待之如神少蘊後爲尚書左丞紹興間年七十告老得觀文殿大學士除崇慶軍節度使致仕二年耄愚謂此以卦體及卦名占若所謂晝日三接三年之象終節度使爲康侯之象亦未嘗不主卦辭也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎本義以陰居下應不中正欲進見摧之象占者如是而能守貞則吉設不爲人所信亦當處以寬裕則无咎也雙湖胡氏曰初應四四艮止初進而遇止有阻摧象又互坎坎爲心又爲險而有信乃因有艮體止不下應故又有罔孚象爻不正故戒以能正則吉坤體寬裕故誨以能裕則可以无咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母本義六二中正上無應故欲進而愁占者如是而能守貞則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也語錄問享先妣之

吉占曰周禮有享先妣之禮大司樂乃歌夷則歌小呂舞大濩以享先妣【雙湖胡氏曰】五下互坎爲加憂二欲進而前有坎險又爲艮山所阻故有憂愁之象

六三衆允悔亡【程傳】以六居三不得中正宜有悔咎而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡也有順上向明之志而衆允從之何所不利【雙湖胡氏曰】三方成坤體有衆象坤土居五行中有信象上互坎亦有信象

九四晉如鼫鼠貞厲【本義】不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故爲鼫鼠之象占者如是雖貞亦危也【節齋蔡氏曰】九四連三二有艮象故稱鼠才剛故稱鼫位柔爻剛貪據高位畏接衆柔前畏大明之君而不敢進鼫鼠之象也守此之貞危孰甚焉故曰貞厲

六五悔亡失得勿恤往吉无不利【本義】以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝【本義】角剛而居上上九剛進之極有其象矣占

者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣〔進齋徐氏曰〕離爲戈兵故有伐衆邑則內地之私邑坤體在下之象〔雙湖胡氏曰〕晉其角與姤其角同義皆剛上之象〔陸氏振奇曰〕當晉之時聖人最喜用柔而不用剛故四陰則吉悔亡二陽厲且吝也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞〔本義〕夷傷也爲卦下離上坤日入地中明而見傷之象故爲明夷占者利於艱難以守貞而自晦其明也〔隆山李氏曰〕易卦諸爻噬嗑九四大畜九三曰利艱貞未有一卦全體以利艱貞爲義者此蓋說明入地中之象知君子之明傷爲可懼而危詞以戒之六十四卦言利貞者非一如坤利牝馬之貞家人利女貞同人利君子貞不過各因其才而爲之義獨明夷加以艱字則其時可知也其商之末世乎文王抱明於窮而處紂之時深察此象故託意以爲臣哉抑以自誓也愚謂明夷卦名何以不言日而言明蓋日入地下於日體無傷特掩其光明耳此雖卦大象亦曰明兩作離蓋天無二日庶可云明月繼今日也若豐之象辭文王亦言日矣說卦中夫子亦云日以烜之矣坎之爲月兼見於廣八卦象而象傳不取之者蓋水火可以相濟陰月不可以抗陽也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

本義飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避之也荀氏易解離爲朱鳥故曰于飛爲坤所抑故曰垂其翼愚謂鳥垂其翼小傷之象君子于行以下皆占辭不必泥象而以食爲坎言爲震也建安邱氏曰主人主我者謂應爻四有言訝其去之早也左傳昭公四年初穆子去叔孫氏及庚宗遇婦人私使爲食而宿焉適齊娶於國氏生孟丙仲壬夢天壓己弗勝顧而見人深目豭喙號之曰牛助子乃勝之旦而召其徒无之且曰志之及魯人召之歸既立庚宗婦人獻雉問其姓對曰余子長矣能奉雉矣召見則所夢也號曰牛使爲豎有寵長使爲政公孫明知叔孫於齊未逆國姜子明娶之故怒其子長而後逆之牛譖而殺孟又譖而逐仲穆子疾病牛寘饋弗進叔孫不食卒牛立昭子相之初穆子之生也莊叔筮之遇明夷☷☲之謙☷☶以示卜楚丘曰是將行而歸爲子祀以讒人入其名曰牛卒以餓死明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王以下其二爲公其三爲卿日上其中食日爲二旦日爲三明夷之謙明而未融其當旦乎故曰爲子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在旦故曰三日不食離火也艮山也離爲火火焚山山敗於人爲言敗言爲讒故曰有攸往主人有言言必讒也純離爲牛世亂讒

勝勝將適離故曰其名爲牛讒不足飛不翔垂不峻翼不廣故曰其爲子後乎吾子亞卿抑少不終䣕子郎位朝其家衆曰牛禍叔孫氏殺適立庶罪莫大焉必速殺之牛懼奔齊孟仲之子殺之塞關之外投其首於寧風之棘上愚謂此兼之卦以論本卦爻辭與占敬仲之生相類非占法之正也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉本義傷而未切救之速則免矣故其象占如此愚謂用拯馬壯吉卽坤象利牝馬之貞也因於羑里傷股而不能行矣此爻當指文王雙湖胡氏曰咸以三爲股明夷以二爲左股只在下體二三爻取象不必泥說卦巽爲股也馬互坎象

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞本義以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正與上六闇主爲應故有嚮明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒易纂言大謂三之陽三與上應上者三之首故曰大首首謂能得上六也說者以武王伐紂之事釋之愚謂南狩離象

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭本義左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之意愚謂坤爲腹入于左腹以六四入坤體也獲明夷之心于出門庭微子去之可以當此爻矣

六五箕子之明夷利貞(本義居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者(漢上易傳)郭璞爲東海世子母病筮得明夷䷣之既濟䷾坤變坎曰不宜封國列土以致忠母子不並貴坤爲國邑坎折之坤母坎子土克水也

上六不明晦初登于天後入于地(本義以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣(愚謂不明晦上六象義初登于天二句謂本晉之大明而變爲明夷也

䷤ 離下巽上

家人利女貞(本義家人者一家之人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣(雙湖胡氏曰)女正實兼二四言然爻惟二稱貞吉則六二一爻尤重

初九閑有家悔亡(本義初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也(顏氏家訓)教子嬰孩教婦初來(龜山楊氏曰)禮始於謹夫婦爲宮室辨內外男位乎外女位乎內男不入女不出所以閑有家也所以謹始

也始不閑終必亂矣

六二无攸遂在中饋貞吉（本義）六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此（進齋徐氏曰）遂專成也婦人无所專成惟在主中饋而已所謂惟酒食是議者也貞吉者居中得正固守順道故吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝（本義）以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之（進齋徐氏曰）九三以剛居剛而不中故有嗃嗃之象比乎二四兩柔之間故又有嘻嘻之象治家之道易以情勝義苟剛而不中雖過於嚴而有悔厲然而家道齊肅人心祗畏猶為家之吉而未失道也若笑樂无節而情愛暱比之私勝則敗度喪禮失節亂倫家道所由以壞也豈不終吝乎

六四富家大吉（程傳）六以巽順之體而居四得其正位居得其正為安處之義巽順於事而由正道能保有其富者也居家之道能保有其富則為大吉（朱子語錄）占法陽主貴陰主富

九五王假有家勿恤吉（本義）假至也如假於太廟之假九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以

是至於有家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也【建安邱氏曰】五剛而得中盡乎治家之道者故人无不化可以勿憂恤而吉也假有感格之義故象以相愛言之愚謂爻辭美其初象傳要其終當以本義為正解

上九有孚威如終吉【本義】上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也【進齋徐氏曰】上九以陽剛居卦之終家道大成人信之矣故曰有孚然不以人信而或弛律身益嚴故曰威如身愈修則家愈齊保家之道也故曰終吉

䷥ 兌下離上

睽小事吉【本義】睽乖異也為卦上火下澤故為睽其占不可大事而小事尚有吉之道也【程氏附錄】方睽之時猶足以致小事之吉不成終睽而已須有濟睽之道【雙湖胡氏曰】睽者家人之反也以離遇巽者一變而為以兌遇離矣風火相得離巽二女皆正故為家人火澤不相為用兌離二女皆不正故成睽異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎【本義】上无正應有悔也而居睽之時同德相應

其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以避咎矣如孔子之於陽貨也〔漢上朱氏曰〕四坎馬也四不與初以剛自守喪馬也四終求初勿逐自復也四不正惡人也離目為見初往之四見惡人也愚謂四雖不中正而陽剛之體未可指為惡人當指六三而言此二句原另發義也〔五代史〕唐葉坡鎮將段暉夜泊鄭亭有馬斷韁而逸數日不知所適使人詣筮者董賀筮之遇睽三三損之初九用事應有失亡之物毋乃馬乎勿逐自復必有縶而送之者回家未曾入合果有逸鄙乃惡子牽而還之愚謂此以初九爻辭占其驗如此

九二遇主于巷无咎〔本義〕二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此〔隆山李氏曰〕當睽之時上下乖隔道不得行不免委曲求合期於行道以救斯世唯二以剛中之才具和兌之性足以行之易繫言離中虛有巷之象雲峯胡氏曰坎四比五納約自牖睽二應五遇主于巷皆非所由之正坎險睽乖之時不得不委曲求如此也委曲求合乃聖賢達節之事非狷介避世者之所知

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終〔本義〕六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜很方深故又有髡劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此〔胡炳

定曰天當作而髡其鬊髮也〔雙湖胡氏曰互離爲見互坎爲輿上離爲牛三位爲人其人就三言自見輿曳牛掣又爲上所天劓也六爻中惟此爻辭最險蓋以不正之女乘承應又皆不正之陽當此睽世故進退无據而受刑傷特以陰陽配偶終當有合其亦所謂可憐不足恤者矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎〔本義睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也〔本義通釋〕六三以柔居剛不正故謂之惡人初九以剛居剛得正故謂之元夫元善也惡之反也交孚初與四皆剛實之象

六五悔亡厥宗噬膚往何咎〔本義〕以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如此愚謂此宗字指二正應與同人二爻有別〔雙湖胡氏曰二兌體有噬象二變則爲噬嗑

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉〔本義睽孤謂六三爲二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜很而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无爲有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也

上九之與六三先睽後合故其象占如此程氏附錄離之爲德在諸卦莫不以爲明獨於睽便變爲惡以陽在上則爲亢以剛在上則爲很以明在上變而爲察以很以察所以爲睽之極也故曰見豕負塗載鬼一車皆自任已察之所致然往而遇雨則吉者睽解也睽解有二義一是物極則必反故睽極則必通二是所以能解睽者却是用明之功也去非李氏曰豕坎象塗兌澤也辭之險怪未有如睽之上九者可謂中心疑者其辭枝矣然欲識聖人文章之奇之逕之變於此爲求之愚謂爻辭已險不可更加穿鑿但以常理解之則亦無可疑之義雙湖胡氏曰九四无應而孤上九以睽極而孤后豕塗鬼車弧寇雨皆因互坎取象上欲應三下爲坎所隔故致疑如此西溪李氏曰初與四合朋友之疑二與五合君臣之睽三與上合夫婦之睽[illegible]公易說昔張敬夫爲魏公占遇睽☲☱之蹇☵☶六爻俱變二卦名義自是不好李壽翁斷之曰用兵之人亦不得用兵講和之人亦不或講和睽上卦是離離爲甲胄爲戈兵有用兵之象却變爲坎坎險難也有險難在前是兵不得用也兌爲口舌又說也是講和之象却變爲艮艮止也是講和者亦必無成未幾魏公既罷湯思退亦敗皆如其言愚謂依啓蒙以蹇卦彖辭占則不驗矣壽翁以本卦兩象對變卦兩象占其法甚巧

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉〔本義〕蹇足不能進行之難也爲卦艮下坎上故爲蹇西南平易東北險阻故其占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也〔語錄〕蹇无坤體只取坎中爻變如沈存中論五姓一般愚謂坎中爻本屬坤體所變故文王於蹇解二卦俱有利西南之辭以坎爲二卦之主子當從母也此據後天卦位而言〔范文正公曰〕蹇與屯近然屯則動乎險中難可闢也蹇則止乎險中難未可犯也〔隆山李氏曰〕震坎艮相遇爲蹇解而坎常在焉二卦皆以坎爲義艮下坎上則是止乎險中故爲蹇坎下震上則是動而出乎險中故爲解命名大率以出險與不出險爲義也

初六往蹇來譽〔程傳〕六居蹇之初陰柔无援往進則益入於蹇矣來者對往之辭上進則爲往不進則爲來止而不進則有見幾知時之美譽也〔王氏輔嗣曰〕處難之始居止之初獨見前識覩險而止以待其時故往則遇蹇來則得譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故〔本義〕柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之

故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也（誠齋楊氏曰）諸爻聖人皆不許其往惟六二九五无不許其往之辭者二爲王者之大臣五履大君之正位復不往以濟而誰當任乎（雙湖胡氏曰）六二當重坎之初有蹇蹇象

九三往蹇來反（本義）反就二陰得其所安（孔氏正義）九三與坎爲隣進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反

愚謂九三者艮之主位

六四往蹇來連（本義）連於九三合力以濟（進齋徐氏曰）六四近君往從乎五則陰柔不足以濟五之蹇惟下連九三牽引以進乃克有濟

九五大蹇朋來（本義）大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣（干氏令升曰）在險之中而當五位故曰大蹇（進齋徐氏曰）朋謂三五與三皆陽故曰朋

上六往蹇來碩吉利見大人（本義）已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也（來易）來碩者來就三也見大人者見九五也若舊註來就九五則小象不宜曰志在

丙矣〔東觀漢記〕沛獻王輔善京房易永平五年少雨上御雲臺閣自以周易占之得水山蹇卦☵☶其繇曰蟻封穴大雨將至以問輔輔曰日蹇艮下坎上艮爲山坎爲水山出雲爲雨蟻穴居知雨將至故以蟻爲雨兆果如其言愚謂沛獻王以卦兩象爲占亦是一法

☵☳ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉〔孔氏正義〕褚氏云世有無事求功故誡以无難宜靜亦有待敗乃救故誡以有難須速也〔節齋蔡氏曰〕坎難震動動則離乎難解之義也利西南坎震東北之卦也難解於東北至西南則无不利矣无所往其來復吉往進也來復退歸也謂二也難既解則居中以復其安靜也主內象言有攸往夙吉也夙早也難有未解者當急往而解之不可久擱也主外象言〔雙湖胡氏曰〕解乃蹇之反體亦爲蹇之變而成解昔焉艮止於坎險之下者今震動而出乎坎險之上矣是九難既散而爲解也其曰利西南无所往其來復吉者自蹇五言之也若曰西南雖利今九五於西南既无所往則宜來復於九二以成坎體就下而吉也其曰有攸往夙吉者自蹇之九三言之也若曰九三若有所往則宜早往居四以成震體出乎坎險之上亦吉也大抵卦體一轉移間九五來復於

二九三上往居四便成解卦矣文王卦辭不過如此若必欲就中取西南之象則膠滯而有所不通愚謂以解爲蹇卦之反雙湖固有卓識但利西南句宠宜講斷蓋東北之卦總不若西南坤卦之地爲平順也

初六无咎〔本義〕難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此〔隆山李氏曰〕震陽動乎險上初與爲應藉以解散於屯蹇者安有咎哉

九二田獲三狐得黃矢貞吉〔本義〕此爻爲卜田之吉占亦爲去邪媚而得中直之象能守其貞則无不吉矣〔程傳〕九二以剛中之才上應六五之君用於時者也天下小人常衆六五以陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣況險難方解二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸獲之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也愚謂田爲二象狐指六三言自三至五有互坎象故曰三狐黃中矢直程朱取象已明不必又加穿鑿

六三負且乘致寇至貞吝〔程傳〕六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非

其據也必致寇奪之至雖使所爲得正亦可鄙吝也（雲峯胡氏曰坎爲輿爲盜六三坎體三至五又互坎故有負乘致寇之象負四乘二爲上所射亦有致寇至象

九四解而拇朋至斯孚（本義拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信矣（進齋徐氏曰朋謂二四與二皆剛故曰朋

六五君子維有解吉有孚于小人（本義卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退爲驗也愚謂有孚于小人更進一層卽小人革心不仁者遠之意

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利（節齋蔡氏曰公五也用謂五用上也隼鷙害之物謂三也墉內外之限三所居之地也解之不解者唯三用其所應而解之獲之必矣故曰无不利愚謂此亦射獵之吉占公字與小過六五爻公弋取彼在穴同例不必泥五爲君象而曰五用上也（雙湖胡氏曰自五至三互坎爲弓矢射象自四至二互離爲飛鳥三居離中隼象三又下體之上高墉象同人九四乘其墉亦指三也（晉書郭璞爲著作郎於時陰陽錯繆而刑獄繁興璞上疏曰臣聞春秋之義貴元慎始故分至啓閉以觀雲物所以顯天人之統存休咎之證臣

不揆淺見輒依歲首粗有所占得解䷧之既濟䷾案爻論思方涉春木王龍德之時而爲廢水之氣來見乘加升陽未布隆陰仍積坎爲法象刑獄所麗變坎加離厥象不極以義推之皆爲刑獄殷繁理有壅濫又去年十二月二十九日太白蝕月月者屬坎羣陰之府所以照察幽情以佐太陽者也太白金行之星而來犯陰之天意若曰刑理失中自壞其所以爲法也臣術學庸近不錄內事卦理所及敢不盡言又去秋以來沉雨跡年雖爲金家涉火之辭然亦是刑獄克慮怨歎之氣所致往年十二月中行丞相令史淳于伯刑於市而血逆流長標伯者小人雖罪在未允何足感動靈變致若斯之徑聊明皇天所以保祐王家子愛陛下屢見災異殷勤无已陛下宜側身思懼以應靈譴皇極之論事不虛降不然恐將來必有愆陽苦雨之災崩震薄蝕之變征後叢兵之妖以益陛下旰食之勞也臣誰尋案皆經尚眚有万中供禦之術京房易傳有消復之救所以緣咎而致慶因異而邁政故木不生庭太戊無以隆雖不嗚鼎武丁不爲宗夫寅畏者所以贅福危傲者所以招患此自然之符應不可不察也按解卦象曰君子以赦過宥罪既濟云思患而豫防之臣愚以爲宜發哀矜之詔引在予之責蕩滌瑕穢贊賜布惠使幽繫之人應蒼天以悅否滯之氣陷谷風而紓散此亦寄時事以執用藉開塞而曲成者也疏奏優詔報之愚謂此以卦象占亦景純假卜筮以抒其忠君愛國之忱耳若如常例五

爻亂動而占之卦一不變爻濡其首厲亦非亨固悠長之兆也

☶☱ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

【本義】爲卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰所以爲損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣曷之用二簋可用享言當損時則至薄无害簡齋蔡氏曰內本乾外本坤乾上爻與坤上爻往來本剛得柔爲損本柔得剛爲益凡卦以內爲貞主貞而言故爲損愚謂損自泰變九三往而據六損下益上故謂之損益自否變九四來而居初損上益下故謂之益此上下經自爲對偶與錯卦綜卦例又不同【程傳】損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以寧儉爲禮之本故於損發明其義享祀之禮其文最繁然以誠敬爲本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則爲僞矣損飾所以存誠也二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠爲本也天下之害无不出末之勝也峻宇雕墻本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養其流之遠則爲害矣先王制其本者天理也後世流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已

初九已事遄往无咎酌損之本義初九當損下益上之時上應六四之陰輟所爲之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也進齋徐氏曰損者人情之所難而初又最下不可過損損下太過則其本傷矣必斟酌其義之淺深而不失損巳益人之道可也

九二利貞征凶弗損益之本義九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其守乃所以益上也程傳不自損其剛貞則能益其上乃益之之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已世之愚者雖无邪心而惟知竭力順上爲忠者蓋不知弗損益之之義也廣平游氏曰兌之情說而陽性多動故有利貞征凶之戒

六三三人行則損一人一人行則得其友本義下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也建安邱氏曰此爻乃損之所以爲損也下體之乾三陽並進三人行也九三之爻損而上之三人行則損一人也九三上而爲上則上六下而爲三剛柔偶合一人行則得其友也

六四損其疾使遄有喜无咎〔本義〕以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾惟速則善戒占者如是則无咎也〔誠齋楊氏曰〕初言遄往四言使遄蓋初之遄實四有以使之也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉〔本義〕柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜爲朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也〔横渠張子曰〕龜弗能違言受益之可必信然不疑也〔郭氏雍曰〕益之至豈獨人事而已雖元龜之靈弗能違此其所以元吉也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家〔本義通釋〕弗損益之上與二辭同而意異二當益上之時不損其所守乃所以益上上受益既至於極則又當推以益下然有不待損已而後可以益人者所謂惠而不費者是也愚謂雲峯衍本義之說亦覺迂曲九二之勿損謂損已益之謂益人此爻之弗損謂損人益之謂益已蓋民爲邦本弗損正所以益已也〔雙湖胡氏曰〕利有攸往上應乎三得臣无家三應乎上故三曰得友上曰得臣愚謂得臣无家言三應乎上公忠无私也

䷩ 震下 巽上

益利有攸往利涉大川〔本義〕爲卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰故爲益其占利有所往而利涉大川也語錄巽爲木是卦中取象震爲木乃東方屬木五行之木也愚謂涉川兼取巽震木象

初九利用爲大作元吉无咎〔本義〕初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用爲大作必元吉然後得无咎〔東皐馮氏〕曰元者震初九之象也益之爻用享帝用凶事用遷國皆大有作爲之卦故曰益以興利是也初九大作之始故以元吉无咎戒之

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉〔本義〕六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞爲戒以其居下而受上之益故又爲卜郊之吉占〔節齋蔡氏〕曰自初至五有龜象與損六五同〔郭氏雍〕曰或益之人益之也十朋之龜弗克違鬼神益之也王用享于帝吉天益之也天且弗違況於人與鬼神乎〔平菴項氏〕曰二之弗違三四之告五之問皆主卜筮言凡卜筮得辭曰告如初筮告是也筮遷國告公曰從許其遷也龜從筮從也筮凶事告公曰用圭許其事君也公朝王王用圭館以龜爲信古之封國必錫以圭至入覲則執以合於王之品圭所謂輯瑞也公者命筮之主人三四皆公位故稱公享帝天子之事故稱王愚謂此武

王卜郊既吉復筮得此爻用以享祀上帝也〔雙湖〕謂王指五亦失其辭

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭〔本義〕六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者益警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信〔語錄〕益之用凶事猶書言用降我凶德嘉績于朕邦愚謂有孚中行以卦體言三四皆在一卦之中故三曰有孚中行四亦曰中行也告公用圭以占驗言謂之公季爲伯時筮得此爻而受天子圭瓚之錫也〔進齋徐氏〕曰三與上應而以爲有凶事者以上有或擊之凶而三位又多凶故也

六四中行告公從利用爲依遷國〔本義〕三四皆不得中故皆以中行爲戒此言以益下爲心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古遷國必有所依然後能立此爻又爲遷國之吉占也〔文公易說〕程昌寓守壽春金人來占得此爻爻遷來鼎州後平楊么有功愚謂告公從二句言古公亶父筮得此爻自幽遷於岐山也三四爻告字即初筮告之告可發明項氏未盡之義

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德〔本義〕上有信以惠於下則下亦有信以惠於上

矣不問而元吉可知〔東萊呂氏曰人君但誠心惠民不須問民之感如此然後元吉民皆交孚而惠君之德也愚謂問字與上兩告字同例本義之說爲優

上九莫益之或擊之立心勿恒凶〔本義以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也〔雙湖胡氏曰恒三亦巽體亦有不恒其德之戒說卦謂巽爲不果爲進退爲躁卦其立心勿恒之意歟

☰☱ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往〔本義夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭〔進齋徐氏曰王五也王庭君位之前利有攸往者須剛而動其究爲乾往无不利也〔雙湖胡氏曰號告皆兌口象邑只取上六一陰象

初九壯于前趾往不勝爲咎〔本義前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此〔虛齋蔡氏曰其不勝者自爲不勝也故曰爲咎明非時勢不利也

九二惕號莫夜有戎勿恤【本義】九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也【文公易說】王子獻卜遇夬䷪之九二卜者告之曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪帥

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎【本義】頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所慍然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之於王敦其事類此【蕭陽張氏曰】兌為雨澤【息齋余氏曰】夬之三與五皆曰夬夬者一應陰一比陰非倍其決不可

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信【本義】以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞言而信則轉凶而吉矣愚謂臀无膚其行次且乘承皆剛也羊當指上六兌象也能牽制於後則悔可亡聞言不信另發一義蓋四一變成坎則為耳為通今實塞而不虛是一能聽言者故象傳曰聽不明也

九五莧陸夬夬中行无咎【本義】九五當決之時爲決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不爲過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也【語錄】莧陸是兩物莧者馬齒莧陸者章陸一名商陸皆感陰氣多之物

上六无號終有凶【本義】陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是【厚齋馮氏曰】易於剝見剝一陽之易於夬見決一陰之難蓋君子明白洞達難進易退而小人綢繆固結麾之不去也【蔣氏悌生曰】易爲君子謀不爲小人謀當依卦辭孚號有厲之意言一陰尚存爲君子之計苟或默然養禍則其終必致凶也

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女【本義】決盡則爲純乾四月之卦至姤然後一陰可見而爲五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此堯夫邵子曰復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復夬而不姤者防乎其防邦家其長子孫

其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 本義柅所以止車以金爲之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使其不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深爲之備云 平菴項氏曰柅絡絲之跗絡絲柱以木爲之跗令不動以金爲之愈堅重矣 愚謂金柅爲止車木爲絡絲跗無關易之大義姑載項氏說 雙湖胡氏曰初六不正故戒以正則吉 金二剛象與蒙金夫同柅柔木象羸豕初陰象周公但於初陰取不必卦內定有坎也 愚謂豕爲坎象以其能涉波也亦爲巽象以其動風疾也故中孚亦言豚魚猶夫乾震皆龍乾震坎皆馬象固不可泥也

九二包有魚无咎不利賓 程傳二與初密比相遇者也在他卦者苴褁也魚陰物故初取魚象二於初若能固畜之如包苴之有魚則於遇爲无咎矣賓外來者也不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇道當專一二則雜矣 愚謂魚巽象不利賓本義說得太深賓指九四言九二包有魚則九四包無魚而爲不利矣 李氏開曰剝之貫魚姤之包有魚皆能制陰者也

九三臀无膚其行次且厲无大咎〔本義〕九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也愚謂臀无膚其行次且亦當以乘承皆剛言

九四包无魚起凶〔本義〕初六正應已遇於二而不及於已故其象占如此〔雙湖胡氏曰〕初本四之魚先於遇二為所包占則四之包中无魚矣四雖正應然遇合无常故起爭則凶離下卦居上卦有起象

九五以杞包瓜含章有隕自天〔節齋蔡氏曰〕杞五瓜初五與初无相遇之道猶以高大之木而包在地之果〔隆山李氏曰〕陽明之謂章易遇陰中陽皆曰含章九五當陰長之世居陽明之位故曰含章〔王氏大寶曰〕上位天爻五降於上有隕自天之象愚謂有隕自天不期而得福於天也〔雙湖胡氏曰〕九五本飛龍在天之主一步之初動才不正昔之潛龍化為蠱豕一小人之進局面頓更事體大異重煩諸君子包制而九五至於包瓜含章聽自天之有隕其視聖人作而萬物覩氣象為何如哉為人君者宜知所以謹其初矣

上九姤其角吝无咎〔本義〕角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇其象占與九三類〔進齋徐氏

曰上九處姤之窮與初无遇雖吝然亦无咎〔陰〕不必遇也

䷬ 坤下兌上

萃亨〔程傳〕亨字衍文王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

〔本義〕澤上於地萬物萃聚之象故爲萃王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於貞所聚不貞則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭〔程傳〕王者萃聚天下之道至於有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也〔雲峯胡氏曰〕王假有廟於萃渙皆言之者渙散也謂祖考精神易散故爲廟以聚之萃聚也謂聚已之精神然後能至於廟而聚祖考之精神也彖五句各是一事聖人見萃有格廟象故曰王假有廟又見五爲大人之象故曰利見大人有亨言萃聚於下必見大人以爲之主而後亨也又見五與二皆得正故曰利貞萃不以正其能亨乎利亨利貞兩利字不相蒙孔子釋而合之謂聚之利於亨者以見大人則

爲所聚之正是乃利貞也後之說者但釋孔子之傳而文王之經隱矣又聖人見損之時二簋可用享則萃之時必用大牲乃吉渙之時且利涉大川則萃之時必利有攸往也愚謂文王萃渙兩卦之辭皆曰王假有廟此王當指夏商先王因萃渙兩卦之名義故必格廟以聚渙散之精神也用大牲吉坤爲牛象亦承假廟而言夏后氏牲尚黑殷白牡是也觀此可知萃渙二卦之名非始自文王矣詳見余重卦定名說

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎（本義）初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若號呼正應則衆以爲笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也愚謂有孚不終言有四五兩陽也乃亂乃萃言必亂其所萃也（漢上朱氏曰）號笑兌口象一握互艮手象握

六二引吉无咎孚乃利用禴（本義）二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣（中溪張氏曰）卦以用大牲爲吉而二乃以用禴爲利何歟曰備物乃王者所以隨其時有孚乃臣下所以通乎上也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝（本義）六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣愚謂上六陰極无位應而非正三往從之爲得无咎當往從四五之陽爻因四可以萃五則成爲巽體而免於咎矣故象傳云上巽也然終非正應故云小吝

九四大吉无咎（本義）上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也（建安邱氏曰此爻與隨九四同義隨以上承九五而致天下之隨亦有強臣迫君象故隨以有孚而後无咎萃以大吉而後无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡（本義）九五陽剛中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也（俞氏琰集說）五之所孚惟六二耳如初則四之應三則四之比皆匪孚於我者也天下或有匪孚於我豈能无悔而曰悔亡者由其元永貞也元永貞之義與比同比惟九五一陽天下皆知比於五故元永貞言於彖萃有二陽則恐天下莫知所萃故元永貞言於五

上六齎咨涕洟无咎（本義）處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此而後可以无咎也（平菴項氏曰）齎咨兌口之嘆涕洟兌澤之流（黃氏蘊生曰）上乃孤尊之臣子也齎咨涕洟四字極言怨艾求萃之情故終得萃而无咎

☴☷ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉（程傳）升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉南征前進也（朱子語錄）巽坤二卦拱得個南加看命人處拱底說話愚謂自巽而坤行必經南離故曰南征（代氏淵曰）尊爻无此人故不云利見

初六允升大吉（本義）初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣（本義通釋）初能巽於二陽二陽從而信之晉三衆允下爲二陰所信也升初允升上爲二陽所信也以陰信陰不過悔亡以陽信陰故大吉

九二孚乃利用禴无咎（本義通釋）二爲三所塞必誠信上通於君乃无咎萃與升相反萃之二曰孚乃

利用禴則宜如損六二十朋之龜言之於反卦六五可也今皆在下卦中爻何哉萃六二求萃於上升九二求升乎上故其義同萃六二以柔而應九五之剛升九二以陽而應六五之柔其以至誠感應則一也故爻辭同而彖傳剛中而應之辭亦同

九三升虛邑（本義）陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此

六四王用亨（亨同享）于岐山吉无咎（語類）此是王者有事於山川之卦愚謂爻辭作於周公故文王可稱王與隨卦王用亨于西山一例胡氏指太王者非也

六五貞吉升階（本義）以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者（王氏大寶曰）居坤之中由等級而上謂之升階愚謂貞吉占也升階象也升階與踐阼同不必解爲賢臣升進

上六冥升利于不息之貞（本義）以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之貞而已（蘭氏廷瑞曰）冥者晦也升豫皆以陰升居上位故豫曰冥豫升曰冥升

陸堂易學第四卷

平湖　陸奎勳　坡星輯
清溪　史玉節　儆園校

☵下 ☱上（坎下兌上）

困亨貞大人吉无咎有言不信〔本義〕困者窮而不能自振之義坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮愚謂有言兌象不信坎象〔雙湖〕胡氏曰以卦體言坎遇兌而成困澤自涸於上坎自流於下兩不相得以卦爻言二爲坎主上爲兌主又居不相應之地兩不相向皆困之道蓋天地之氣由西而北則其勢順故坎上兌下爲節由北而西則其勢逆而坎下兌上斯爲困也亨者以卦德言本義盡之以卦才言二五剛中故亨貞主九五一爻言大人兼指二五當困之時有二五剛健中正之大人以濟之吉无咎矣但二體終不相得故兌言而坎不信其亦居困之時而二五各自爲謀者乎看來文王卦辭不過如此若剛掩之象夫子彖傳自發其意就彖傳釋之可也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿【本義】臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此【君陽陸氏曰】坎於木爲堅多心株木之象【平菴項氏曰】初六在坎下故爲入于幽谷即坎初爻入于坎窞也【漢上朱氏曰】初覿四歷三爻三歲也困九月霜降氣也故曰株木曰蒺藜者秋成也大過十月小雪氣也故曰枯楊姤五月夏至氣也故曰以杞包瓜瓜生於四月中氣也夬三月清明氣也故曰莧陸莧陸三四月生也

九二困于酒食朱紱方來利用亨同享祀征凶无咎【本義】困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然所能過宜則是反爲所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖元凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義爲无咎也【語錄】在困之時有困於好事者有困於不好事者此爻是好爻當困時則是困於好事如感時花濺淚恨別鳥驚心花鳥好娛戲底物這時却發人不好底意思酒食厭飫亦是如此【徂徠石氏曰】朱紱祭服謂可衣朱紱而享宗廟也征凶旣在險中何可以行无咎以其居陽明之德可以无咎【麟洲龍氏曰】案玉藻再命三命皆服赤韍詩候人采菽車攻等篇皆言赤芾蓋命服也二云朱五云

赤偶發
文耳

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶〔本義〕陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣〔九家易〕坎爲蒺藜又爲宮〔左傳〕襄公二十五年春齊棠公之妻東郭偃之姊也東郭偃臣崔武子棠公死偃御武子以弔見棠姜而美之使偃取之偃曰男女辨姓今君出自丁臣出自桓不可武子筮之遇困䷮之大過䷛史皆曰吉示陳文子文子曰夫從風風隕妻不可娶也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶无所歸也崔子曰嫠也何害先夫當之矣遂取之愚謂爻辭凶極崔杼以貪色而違筮釀成弒君滅族之禍其愚至此

九四來徐徐困于金車吝有終〔本義〕初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下又爲九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖爲可吝而必有終也中溪張氏曰〔坎〕爲輿九二居坎體而又剛健故曰金車〔雲峯胡氏〕曰當困之時不可求以亟通故二曰方來五曰乃徐徐有說四曰來徐徐皆緩辭也初與四應其來之所以徐徐者爲九二金車所隔也然陰陽相應正也九二隔之非正也邪終不得以勝正故始雖可吝而必有終也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀【本義】劓刖者傷於上下下既傷則赤紱無所用而反爲困矣九五當困之時上爲陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福愚謂劓刖乃九五刑人之象非五之被傷也困于赤紱二句當另講【進】齋徐氏曰徐有說謂二五中直同德相應始雖未應綏則應也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉【本義】以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣【疑】湖胡氏曰藟似葛之艸詩疏云一名巨荒似燕薁連蔓而生爻柔象臲卼乘剛不安象

☵☴ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶【本義】井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故爲井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占爲事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也【進】

蔡徐氏曰以卦體言初柔為泉眼二三剛為泉實四柔為井中空處五剛為泉實巳汲將出井也上柔為井空處有全井象運安邱氏曰繘巽繩象瓶坎缶象雲峯胡氏曰澤无水為困命也澤雖无水而井則有水性也知困之義則知安命知井之義則知盡性易性命之書也而言之明且切者莫困井二卦若也改邑不改井三句為井言汔至三句為汲者言改邑不改井井之體也性靜而定也无喪无得往來井井井之用也性動亦定也汔至未繘井而羸其瓶人之於性知之行之有未盡也其猶是乎愚謂學不底於賢聖業不褒諸帝王皆未繘井而羸其瓶者也

初六井泥不食舊井无禽〔本義〕井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧矣進齋徐氏曰人品污下不能強於為善无用於世為人所棄觀於此爻可以知所當勉矣愚謂師六五曰田有禽以下卦為坎也此卦上坎下巽巽為深入禽乃高飛之物安得入於井中故曰无禽

九二井谷射鮒甕敝漏〔本義〕九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此進齋徐氏曰井谷者井旁穴也射下注也鮒泥中微物蛙屬謂初甕汲水瓶也九二剛中上无應與下比初六不上出而下注有井谷射鮒之象又為泉實可汲而在甕敝漏之象在井而射鮒在甕而敝漏皆无與之故也人才生世果於暴棄甘為

下流之歸者不可與爲善苟陽剛之稟賫質之美皆可以進德艮由上无應與而爲之誘掖汲引者故上達之難下達之易也愚謂谷鮒皆指初爻明矣甕指五坎象敝漏者自二至四互兌有毁折之象

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福（進齋徐氏曰渫潔治也惻傷怛也三以剛乘剛有井渫之象在下故又有不食之象有淸潔之泉而不見食故爲我心惻可用汲者與上爲應亦有可使汲之道王明謂五也三與五皆陽剛五之冽即三之渫者也五上出三應上五食則三亦食故曰王明並受其福漢上朱氏曰五爲王互離爲明王明則受福矣盧齋蔡氏曰爲我心惻我指旁人非謂九三自惻也可用汲帶連王明句皆惻之之辭

六四井甃无咎（本義以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象爲井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣

九五井冽寒泉食（本義冽潔也陽剛中正功及於物故爲此象占者有其德則契其象也（郭氏雍曰冽言井之修潔主人事言寒言泉自然之性主天理言人事學也天理命也兩得之斯爲至矣

上六井收勿幕有孚元吉本義收汲取也幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之則必有孚乃元吉也○愚謂上六非陽剛之爻有孚元吉雖應三實孚乎乃五當與鼎卦上爻例觀西谿李氏曰初井泥二井谷三皆廢井也三井渫則渫初之泥四井甃則甃二之谷既渫且甃井道全矣故五井冽而泉寒上井收而勿幕功始及物而井道大成矣

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡本義變革之初人未之信故必已日而後信其占為有所更革皆大亨而得其貞所革皆當而所革之悔亡也○程傳革者變其故也變其故則人未能遽信故必已日然後人心信從元亨利貞悔亡弊壞而後革之革之所以致其通也故革之而可以大亨革之而利於正道則可久而得去故之義无變動之悔乃悔亡也革而无甚益猶可悔也況反害乎古人所以重改作也○雲峯胡氏曰日離象日入澤有已日象革必已日乃孚者民難與慮始革之初人未遽信必已日而後信也離明則灼義理而非妄革兌說則隨時勢而非強革此所謂革之貞也不貞則所革人不信事不通悔不亡矣下卦離三為已日故三為有孚四在已日之後則為改命之有孚九五為革之

主亦在巳日之後則爲虎變之有孚上爲受革者至此則君子亦小人皆變革道之成也愚謂漢上朱氏以巳字爲戊巳之巳似乎新奇不知納甲飛伏乃焦京之學未足以盡易理況程朱所解與爻辭甚合不必以蠱之先甲後甲爲例

初九鞏用黃牛之革〔本義〕雖當革時居初无應未可有爲故此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同其占爲當堅確固守而不可以有爲聖人之於變革其謹如此〔藍田呂氏曰〕初九當革之初居下无位比於六二上無正應雖有剛德不能自任惟結六二以自固故鞏用黃牛之革六二居中柔順故曰黃牛與遯六二同義〔濾川毛氏曰〕易道尚變故貴之爻有不貴者存損之爻有弗損者在而革亦不專言革也反其變革爲黃牛之革鞏而固之戒其輕也

六二巳日乃革之征吉无咎〔本義〕六二柔順中正而爲文明之主有應於上於是可以革矣然必巳日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也〔節齋蔡氏曰〕一爻爲一日過於初故曰巳日巳日乃可革之時征即革之謂五剛爲應故吉而无咎〔熊氏良輔曰〕六二爲內卦之主故卦辭之巳日見之於此卦曰巳日乃孚爻曰巳日乃革孚而後革也

九三征凶貞厲革言三就有孚〔本義〕過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也〔纂〕雲馮氏曰下卦之終火進遇澤故征凶也〔漢上朱氏曰〕與上六兌口爲應革言有孚之象

九四悔亡有孚改命吉〔本義〕以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚而後革乃可獲吉〔虞氏仲翔曰〕將革而謀謂之言革而行之謂之命〔節齋蔡氏曰〕革則有悔悔亡革而當也當則人心皆信之矣故可改前之命命湯武革命是也

九五大人虎變未占有孚〔本義〕虎大人之象九五以陽剛中正爲革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳〔厚齋馮氏曰〕大人虎變湯武革命即位之象虎言其威武變言其爲大君也凡大事必假卜筮然後占其吉凶有如室家相慶於來蘇之先未占而已有孚矣〔雙湖胡氏曰〕文王卦辭於蒙比發筮義周公又於此爻發占義不但可見易爲卜筮作又可以見聖人於君師變革等事謹重不敢輕如此愚謂虎取兌象大人虎變指湯放桀武王伐紂而言然取革卦之五位未嘗筮得此爻也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉〔本義〕革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居貞則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之縉雲馮氏曰牛虎豹皆有革當革卦而取皮革之義易之所以爲通也牛革取其固虎豹之革取其文愚謂豹亦兌象虎大而豹小也君子豹變此伊呂之成功小人革面卽室家之相慶萬姓之悅服也

䷱ 巽下離上

鼎元吉〔程傳〕羨吉字亨〔程傳〕爲卦上離下巽所以爲鼎取其象者有二以全體言之則下植爲足中實爲腹受物在中之象對峙於上者耳也橫亘乎上者鉉也鼎之象也以上下二體言之則中虛在上下有足以承之亦一鼎之象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火爲然之象〔本義〕通〔程〕大有與鼎卦名下直言元亨孔子以卦才言之文王之初意謂大有六五虛中在上而能有衆陽之大所以大亨鼎變生而熟化剛而柔水火不同處而能使相爲用可以養人亨亦大矣愚謂卦中取象之顯者頤井鼎是也頤象人所固有井鼎制器必在畫卦之後案周書云黃帝作井世史云黃帝采首山之銅鑄三鼎於荊山之陽然則六十四卦之命名謂伏羲重卦時卽有者謬矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎〔本義〕居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則爲利矣得妾而因得其子亦猶是也此爻之象如此而其占无咎〔進齋徐氏曰〕妾初也子四也柔巽處卑妾之象也從剛應四以其子也言妾雖賤從子貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉〔本義〕以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而爲仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之是以其象如此而其占爲如是則吉也〔本義通釋〕鼎諸爻與井相似井以陽剛爲泉鼎以陽剛爲實井二无應故其功終不上行鼎二有應而能以剛中自守故吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉〔本義〕以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極爲變革之時故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以爲人之食然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也〔兼山郭氏曰〕凡物之行以足獨鼎待鉉故以耳耳革則行塞矣〔西溪李氏曰〕曰上體之鼎有兩耳而无足故九四之鼎折足下體之鼎有兩足而无耳故九三之鼎耳革六爻皆取鼎象故曰鼎象也愚謂雉離象自三至五互兌隔四有不食象兌

爲澤亦有雨象

九四鼎折足覆公餗其形渥凶〔本義〕晁氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也蘇氏易解鼎之量極於四其上則耳受實必有餘量以爲溢地也溢則覆矣〔雙湖胡氏曰〕邵氏聞見後錄云王弼注鼎其形渥凶以爲沾濡之形也蓋弼不知古易形作刑渥作剭索元載以罪誅新唐書贊云易稱鼎折足其刑剭諒哉

六五鼎黃耳金鉉利貞〔俞氏琰集說〕六五位居鼎耳中而不偏虛而能受故曰黃耳鉉貫於鼎耳所以舉鼎而行也金堅剛之物指上九而言以六五而承上九猶鼎之黃耳而得金鉉也其象如此而其占則爲利貞謂宜固守其中德而不可變也〔雲峯胡氏曰〕金鉉本義存兩說竊謂鉉在上可以舉鼎二剛在下可謂之金不可謂之鉉不若上之剛可謂之金鉉利貞五質陰柔故因占而爲之戒

上九鼎玉鉉大吉无不利〔本義〕上於象爲鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占爲大吉无不利蓋有是德則如其占也〔進齋徐氏曰〕玉鉉者上九爻剛而位柔也大吉无不利鼎道大成矣

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯（本義）震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也（胡安定曰）百里雷聲之所及也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉（本義）成震之主處震之初故其占如此（節齋蔡氏曰）震之用在下初四皆在卦下而四泥於彖初剛无係必達於上故吉

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得（節齋蔡氏曰）震來初也厲二也初震而上故危萬萬爲億億猶大也貝所有之資也其來也盛故大喪其所有也躋升也九陵至高之陵也逐追也七日卦有六位七乃更始也雖大有所喪事既終時既易當自復也（雙湖胡氏曰）初至四似離爲龜貝躋震足上升九陽爻陵互艮艮止故勿逐七日得卦周六位七當復反

六三震蘇蘇震行无眚（本義）蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼

而能行以去其不正則可以无眚矣〔趙氏光大曰〕天下不患有憂懼之時而患无修省之功若能因此懼心而行則持身無妄動應事有成規又何眚之有

九四震遂泥〔本義〕以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也愚謂震之本象爲雷震遂泥其卲子所謂水雷玄土雷連者歟

六五震往來厲億无喪有事〔本義〕以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣〔雙湖胡氏曰〕往來正指四言蓋此爻實與二爻相似而相反二曰震來厲五曰震往來厲二曰億喪貝五曰億无喪有事所以相似者以重卦言之上卦之五實即下卦之二所以相反者二乘乎初初之來也有可畏之勢故其爻厲而有喪五乘乎四四既下牽於柔來而復往以至遂泥則其震緩矣故其爻雖厲而无喪愚謂春秋凡祭祀皆曰有事即象辭之不喪匕鬯也震雖以初爻爲主而五實君位故爻義與象辭同

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言〔本義〕以陰柔處震極故爲索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及身之時恐懼修省則可以无咎而亦不

能免於婚媾之有言戒占者當如是也〔進齋徐氏曰〕索索志氣不存之貌當震而懼氣索然也矍矍不定之貌氣索而目亦爲之動也三則初震尚及故行則无眚上則四震不及征則凶矣言不當行也躬謂上鄰謂五四震在來勢緩力弱不能及上故曰不于其躬僅能及五故曰于其鄰震緩如此宜无咎也與三无應故婚媾有言〔雙湖胡氏曰〕躬反艮象言震

辭象

☶☶ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎〔本義〕艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象爲山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意其占則必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也〔通書〕艮其背背非見也靜則止止非爲也爲不止矣其道也深乎〔象山先生年譜〕十三歲說艮卦云艮其背不獲其身無我行其庭不見其人無物〔俞氏琰集說〕卦之兩體皆艮則上下各止其所有兩人相背而不相屬之象夫止而不動者背也動而行者身也上九靜而止於上九三互震則動而行於下一止一行其情不相得故曰艮其背不獲

其身身指九三而言旣相背而不相見則九三行於庭內不見九之在上故曰行其庭不見其人人指上九而言然則上九所以不獲其身者艮其背故也九三所以行其庭不見其人者亦艮其背故也觀象傳可見愚謂俞氏之說全從彖傳上下敵應不相與看出雖未必合文王之意可備參考蔡氏虛齋曰四句只略對艮其背一句是脈

初六艮其趾无咎利永貞（本義）以陰柔居艮初爲艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也（司馬公曰）君子於其所止不可不謹擇也止於永貞利莫大焉

六二艮其腓不拯其隨其心不快（本義）六二居中得正既止其腓矣三爲限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

九三艮其限列其夤厲薰心（本義）限身上下之際即腰胯也夤膂也止於腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也（息齋余氏曰）限負心均之爲象不得言艮限如列夤也蓋夤爲背肉所當止之地也限爲腰胯非所當止之地也九三過剛不中止於所不當止而反失其所當止故有艮限列夤危厲薰心之象而占在其中矣

六四艮其身无咎【本義】以陰居陰時止而止故爲艮其身之象而占得无咎也愚謂此爻既居心上則當爲背之象而德行未至故次於不獲其身而曰艮其身也其占爲无咎而已

六五艮其輔言有序悔亡【本義】六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽【西溪李氏曰輔頰之兩傍骨背後可得而見者咸言其面故并見頰舌艮言其背故止見其輔口言則輔動輔止則言寡故言有序

上九敦艮吉【本義】以陽剛居止之極敦厚於止者也【平菴項氏曰上九與三相類皆一卦之主也然九三當上下之交將不可止而止故危上九當全卦之極時可止而止故吉

☶☴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞【本義】爲卦止於下而巽於上不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占爲女歸吉而又戒以利貞也【程傳】漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位也天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序則凌節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最爲大

也故以女歸為義

初六鴻漸于干小子厲有言无咎〔本義〕鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而於義則无咎也〔李氏鼎祚曰〕鴻隨陽鳥喻女從夫卦明漸義爻皆稱焉〔亨仲鄭氏曰〕漸互離離為飛鳥故六爻皆以鴻為象以其識去就之義進退之時也愚謂言亦離象于互坎彖小子艮象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉〔本義〕磐大石也漸遠於水進於磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也〔宋牌樺周易稗疑〕孟康云磐水涯之堆二當互坎可稱水涯之堆坎為飲食夫鴻水鳥也據於石又何飲食乎孟說是矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇〔本義〕鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇〔雙湖胡氏〕曰夫九三也婦六四也夫征不復艮止本不宜征既征不復亦止義婦孕離為大腹象不育互坎血卦而淵下有胎漏之象寇互

坎象利禦寇艮止象嘗合卦爻詞觀之女歸吉者以三四兩爻也爻辭夫婦凶者亦三四兩爻也卦以兩體論巽女有歸艮男之象爻以應否論當相應之位者爲正不當相應之位者爲邪四女无歸三男之理也特相比而相得爲私情之相合耳此卦但言女歸不言取女不得與咸例論其謹始之意已可見於言外矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎（本義）鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也（雙湖胡氏曰）木桷皆取巽木象鴻之漸進至此適當巽木之初也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉（本義）陵高阜也九五居尊六二正應在下而爲三四所隔然終不能奪其正也故其象如此占者如是則吉也（亨仲鄭氏曰）巽爲高亦取艮山在下有陵之象（雙湖胡氏曰）婦指二五孚二隔二爻故曰三歲

上九鴻漸于陸（程傳安定胡公以陸爲逵）其羽可用爲儀吉（本義）上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以爲儀飾位雖極高而不爲无用之象故其占爲如是則吉也（亨仲鄭氏曰）鳥羽皆有用而各有所取雉取其采鷺取其白鴻取其知時

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利(程傳)歸妹者女之歸也妹少女之稱為卦震上兌下以少女從長男也以說而動動而不當故凶如卦之義不獨女歸无所往而利也(雲峯胡氏曰象辭惟臨與井言凶井不臨與井之凶也反乎臨與井之道則凶耳否與剝言不利在君子不利小人則利矣且言凶者未嘗言不利言不利者未嘗言凶歸妹既曰征凶又无攸利何其絕之甚也以說而動非情之正恣情肆欲何所不至故六十四卦中其言凶未有若是之甚者聖人著之以為世戒也然隨亦動而說者而曰元亨利貞何也易以內卦為貞隨貞震此動而彼說歸妹貞兌女說而男動故不同也

初九歸妹以娣跛能履征吉(本義)初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也(節齋蔡氏曰无應不行故跛居位當而近二故能履適二而賤五得娣之正故征吉(雙湖胡氏曰兌本巽體象股今反為兌毀折故跛居得正故能履

九二眇能視利幽人之貞(本義)眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者(漢

上朱氏曰互離爲目兌毀其右眇也雲峯胡氏曰履亦下兌六三眇能視跛能履剌之也此分言於初二憫之也履九二曰幽人貞吉此亦曰利幽人之貞皆以近於三故也六三陰柔不中正二獨以剛中自守履之三武人爲於大君不貞者也然後見二爲君子之幽貞歸妹之三反歸以娣不貞者也然後見二爲女子之幽貞

六三歸妹以須反歸以娣〔本義〕六三陰柔而不中正又爲說之主女之不正人莫之取者也故爲未得所適而反歸爲娣之象〔進齋徐氏曰〕須待也三居下體之上本非賤者居位不當爲說之主而上无應女之不正欲歸而未得所適宜待也而急於從人无受之者既不得爲人配而反歸爲娣是自賤也夫人志在祿位而不自重欲速好進而甘於卑下卒爲人所賤者何以異此

九四歸妹愆期遲歸有時〔本義〕九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反〔雙湖胡氏曰〕三爲說主四爲動主彖傳謂說以動所歸妹也四男而三女明矣今爻辭四亦以女言至於二爻稱賢女而以五爲不艮之配則二女而五男也至五又稱帝女以下應於二爲下嫁之象則五又爲女而二又爲男矣其不可爲典要類如此

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉本義六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也語錄易中言帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類疑皆當時帝乙高宗箕子曾占得此爻故後人因而記之而聖人以入爻也如漢書大横庚庚余為天王夏啓以光亦是啓曾占得此爻也火珠林亦如此丹陽都氏曰月者至陰之精而羣陰之主女君之象也幾望言女君之謙盛而未盈也望則盈矣吉宜家之謂也雙湖胡氏曰君女之尊稱謂五娣謂初與二三故兩爻皆拆娣也薛氏温其曰至尊之妹必歸於夫人倫之正郭璞洞林顧士羣母病命筮之得歸妹☳☱之隨☱☳云命盡秋節至七月遂亡歸妹女之終兌主秋至立秋日亡愚謂此以卦氣及雜卦辭占家程舜俞集筮法云秦天地氣交之卦也而占爻者憂之爻入土也歸妹男女有家之卦也而占母者患之女之終也觀此亦可見占法之變

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利本義上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也誠齋楊氏曰震有虛筐象兌羊象上與三皆陰无應故有承筐无實刲羊无血之象愚謂男女配合之卦始於隨蠱上下易位則為漸與歸妹又咸恆下二體合為漸上二體合為歸妹以此六卦參

觀可得文王亨卦之意〔左傳〕僖公十五年初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹三三之睽三三史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震爲雷爲火爲嬴敗姬車說其輹火焚其旗不利行師敗于宗丘歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明年其死于高梁之虛及惠公在秦曰先君若從史蘇之占吾不及此夫韓簡侍曰龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數先君之敗德及可數乎史蘇是占勿從何益愚謂史蘇之占神矣然左氏之誣大略寓諸爻兆筮占中以爲文章起伏照應之法此又學者所當知

☳☲ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中〔本義〕豐盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也〔童溪王氏曰〕六五以柔居尊位而屬震體有憂驚之象聖人則戒之以勿憂離明在下又勉之以宜日中〔雙湖胡氏曰〕豐下離上震正日未出東之天其光亨之勢未已何憂之有豈非以柔中之主履豐亨之會故不能无憂重煩聖人致戒致勉耳然不勉以日進但勉以日中毋亦

東節怕處其盛之意歟

初九遇其配主雖旬无咎往有尚【本義】配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉【本義】六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象蔀障蔽也往而從之則昏暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象【暇氏子愼曰】日中而昏也雙湖胡氏曰豐雖日中畢竟在震體之下不无掩蔽所以諸爻皆取掩蔽象若大有若晉自不然矣此卦內體離外有互兌爲澤有浴咸池之象前有震木又有拂若木之象皆非中天之日乃出東方之日也欲其无障難矣漢上說震巽爲草稱蔀故二在巽下四在震下皆稱蔀日中皆下體離象見亦取疑日看來一卦皆爲上五二陰爻所掩蔽二四見之以爲斗三見之爲沬皆疑蔽所生義只如此而已所謂疑疾不特六五猜疑六二亦自疑也惟至誠啓發庶可保吉乎

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎【本義】沛一作旆謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沬小

星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此愚謂三至五互兌兌爲毀折右肱指上言失其所應如右肱之折也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉（本義）象與六二同夷等夷也謂初九也其占爲當豐而遇暗主下就同德則吉也（雙湖胡氏曰）配者配合之義彼來爲我配也夷者等夷之義與我爲等夷也皆陽故皆曰主

六五來章有慶譽吉（本義）質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣（縉雲馮氏曰）六二言往六五言來二五往來交合章明之象

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶（本義）以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故爲豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣（熊氏良輔曰）三折肱而上凶當豐大之時以同德相輔爲善不取陰陽之應也（雙湖胡氏曰）闚其戶者正應三也三自下闚之震初畫在前戶之象也闃其无人者本爻陰虛也曰闚曰覿皆離目象三歲滿上卦三爻象數上云豐屋蔀家自絕於人三歲不覿則人絕之其凶可知（左傳）宣公六年鄭公子曼滿與王子伯廖語欲爲卿伯廖告人曰無德而貪其在周易豐䷶之離䷝弗

過之矣間一年鄭人殺之愚謂此所謂以動者尚其變也夫所謂動不待施諸行事動於心發於言皆可以易之變而論之〔宋〕丁未錄楊繪過池陽見王濟濟曰明年當改元以周易步之豐卦用事必以豐字紀年果改年元豐愚謂此以卦名占者雖不筮而以周易步之益京管占法也

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉〔程傳〕為卦離上艮下山止而不遷火行而不居違去而不處之象故為旅也如卦之才可以小亨得旅之貞正而吉〔進齋徐氏曰〕小亨謂五柔居尊位小者亨也〔易坤鑿度〕仲尼魯人生不知易本偶占其命得旅☲☶請益於商瞿氏曰子有聖知而无位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河无圖至嗚呼天之命也歎訖而後息志停讀禮止史削五十究易作十翼愚謂此緯書也以孔子而請益商瞿其說難信

初六旅瑣瑣斯其所取災〔本義〕當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

六二旅即次懷其資得童僕貞〔本義〕即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲〔本義〕過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於其失其心矣故貞字連下句爲義〔進齋徐氏曰〕三位高而近離之有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中亢以得帝僕之心初柔爲二所得則三喪其童僕也旅貴柔中旅之貞也二剛貞而不中危厲之道也愚謂六爻中惟二三得位故俱以次言以其過剛故有焚象

九四旅于處得其資斧我心不快〔本義〕以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下惟陰柔之應故其心有所不快也〔進齋徐氏曰〕才剛得其資斧也或曰資當作齊漢書王莽遣王尋屯洛陽將發亡其黃鉞其士房揚曰此經所謂喪其齊斧者也應劭云齊利也音同資〔雙湖胡氏曰〕斧即離爲兵象亦互兌金在巽木上象離兌在四上所以得也若巽上九喪其資斧亦有離兌巽象然皆在上爻下所以喪也合兩卦論取象甚明

六五射雉一矢亡終以譽命〔本義〕雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道爲離之主故得此爻者爲射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也〔誠齋楊氏曰〕少康逃虞思之國豈王匿召公之家是

旅也愚謂旅卦雖不取君
象而易義亦无所不包

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶〔本義〕上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此〔雙湖胡氏曰〕鳥牛焚喪皆離象巢上象〔建安邱氏曰〕處旅之道以得中爲善卑則取辱高則名禍初處最下卑者也故以瑣瑣而取灾三在下之上上在上之上高者也故三焚次喪僕上焚巢喪牛也四處上之下雖无太高太卑之失亦未得中故雖得資斧而心未快惟二得下體之中故二即次懷資而得僕五亦終有譽命之榮也然二當位而五不當位故五不免射雉亡矢之患居旅道之善其唯六二乎

☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人〔本義〕巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象爲風亦取入義陰爲主故其占爲小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也〔雲峯胡氏曰〕六十四卦之序上經乾先而坤次之坎先而離次之下經震艮先而巽兌次之皆崇陽也巽次旅旅曰小亨離之一陰也此小亨巽之一陰也利有攸往利見大人二陰上從二五之陽也從陽爲陰之利不從陽不利矣

初六進退利武人之貞（本義）初以陰柔居下爲巽之主卑巽之過故爲進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣（節齋蔡氏曰）進退巽柔不決也利武人之貞斷決也位剛故有此象

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎（本義）二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占爲能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也（厚齋馮氏曰）周官史掌卜筮巫掌祓禳卜筮所以占其吉凶祓禳所以除其災害（雙湖胡氏曰）牀巽木象史巫紛若互體兌象

九三頻巽吝（本義）過剛不中居下之上非能巽者勉爲屢失吝之道也故其象占如此（蘭氏廷瑞曰）頻復无咎頻巽則吝何也蓋復者改過也聖人不重无過而重改過所以无咎頻巽則以其重剛頻巽非其本心所以有吝

六四悔亡田獲三品（本義）陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又爲卜田之吉占也三品者一爲乾豆一爲賓客一以充庖（雙湖胡氏曰）互離爲戈兵上古罔罟佃漁取離也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉（本義）九五

剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也(中溪張氏曰甲者十干之首事之端也故謂之終則有始庚者十干之過中事之正當更者也故謂之无初有終況巽九五乃蠱六五之變蠱者事之壞也以造事言之故取諸甲巽者事之權也以更事言之故取諸庚易於甲庚皆曰先後三日者蓋聖人謹其始終之意也(覺翁齊氏曰推馬融先甲後甲之說曰八卦震東爲甲兌西爲庚蠱互震而四居震中故言甲巽互兌而五在兌上故言庚十干戊巳土餘八日爲萬物始終甲者始之始庚者終之始蠱言始而稱甲巽言終而稱庚說各有當也愚謂先庚丁後庚癸亦本之康成齊氏互兌之說固當但上文明云无初有終无初者无甲也有終者有癸也則本義用康成說於此爻辭最合

上九巽在牀下喪其資斧貞凶(本義巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此(西溪李氏曰二處下體巽在牀下未害也已處上體巽在牀下則反失威重古人有行之者周之夷王是也下堂而見諸侯似未害其爲巽而諸侯反不至也

☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞〔本義〕兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象益說有亨道而妄說不可以不戒故其占如此〔隆山李氏曰〕三女之卦彖辭必以貞者戒之益陰柔之性多无所守而兌說之質最為易流也

初九和兌吉〔本義〕以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此〔節齋蔡氏曰〕爻位皆剛不比於柔得說之正和而不流者也故吉

九二孚兌吉悔亡〔本義〕剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣〔西溪李氏曰〕二應五君臣同德而相說乎兌之吉也

六三來兌凶〔本義〕陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也〔童溪王氏曰〕六三居兩兌之間一兌既盡一兌復來故曰來兌夫以不正之才居兩兌之間左右逢迎惟以容說為事此小人之失正者故於兌為凶

九四商兌未寧介疾有喜〔本義〕四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此爲戒深矣愚謂商度所說而不罹於燕安則雖介於疾患而自能有喜此疾字與我仇有疾之疾相似

九五孚于剝有厲〔本義〕剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔爲說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信於上則有危也〔本義通釋〕兌秋之終九月爲剝他爻皆稱兌五不稱兌而稱剝深爲君子戒也

上六引兌〔本義〕上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與爲說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言吉凶〔雙湖胡氏云〕據瀘川毛氏說三之來兌是欲來上六以爲說上之引兌是欲引六三以爲說也橫渠漢上誠齋皆作引六三之小人以爲各從其類亦通

☵坎下
☴巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞〔本義〕渙散也爲卦下坎上巽風行水上離披解散之象故爲渙

其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也〔雙湖胡氏曰〕渙有二義有因民渙散而萃之意假廟是也又有渙天下患難之意涉川是也爻則全以渙爲美事各有不同不可以一例觀之

初六用拯馬壯吉〔本義〕居卦之初渙之始也始渙而拯之爲力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此〔雙湖胡氏曰〕馬坎象明夷三至四亦有坎體故其象同

九二渙奔其机悔亡〔本義〕九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也〔進齋徐氏曰〕奔來之急也机憑據以安者謂二也

六三渙其躬无悔〔本義〕陰柔而不中正有私於已之象然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思〔本義〕居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與爲能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及

也【胡安定曰】天下之渙起於衆心乖離人自為羣六四上承九五當濟渙之任而居陰得正下無私應是大臣秉大公之道使天下之黨盡散則天下之心不至於乖散而兼得以萃聚故得盡善而元吉也【進齋徐氏曰】夷等夷也四與初三皆柔同類而等夷者也今進而居四散其同類之私羣而上聚乎五故元吉渙下聚上渙有丘也匪夷所思言非其等夷所能思及此也愚謂丘者互艮之象

九五渙汗其大號渙王居无咎【本義】陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也【本義通釋】汗坎象號巽命象居陽實象愚按渙王居本義以為渙其居積不若程傳於渙字讀斷謂當渙之時下謂處渙如是則无咎也然觀夫子象傳直云王居无咎則渙字疑屬衍文

上九渙其血去逖出无咎【本義】上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也【隆山陳氏曰】坎為血卦血指六三逖遠也小象遠害正是以遠釋逖字上雖與三應然超處渙上不為所染故渙散其血捨之遠去去坎險之害而得无咎也朱子引小畜爻改惕字似未安愚謂觀

象傳直云渙其血陳氏說可從

☱☵ 兌下坎上

節亨苦節不可貞〔本義〕節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也〔本義通釋〕天地之數六十故卦六十而為節月有中氣有節氣以抑其過而歸之中也節則適中故可通行於天下苦節則不中故不可貞

初九不出戶庭无咎〔本義〕戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此

九二不出門庭凶〔本義〕門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此愚謂戶庭門庭皆兌象在澤底者不出宜也在澤中則有蓄洩之道豈可閉塞而不出乎

六三不節若則嗟若无咎〔本義〕陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此愚謂先儒依王弼註皆訓无咎為无所歸咎與他爻例似不合觀離六五云出涕沱若戚嗟若吉則謂六三知其不節而咨嗟自悔亦可

无咎也與夫子象傳仍無背違橫渠之說亦然

六四安節亨〔本義〕柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此〔節齋蔡氏曰〕安者順而无所勉強之謂當位故安得五故亨愚謂四居坎之下體乃水流平地安瀾之象也

九五甘節吉往有尚〔本義〕所謂當位以節中正以通者也故其象占如此〔建安邱氏曰〕五得中故甘上過中故苦愚謂五爲坎主故坎之象辭曰行有尚此爻亦曰往有尚〔程迥周易古占〕孫權聞關羽敗使虞翻筮之遇節䷻之臨䷒占曰不出二日斷頭節自泰卦來乾爲首九三之五凡遷二位故有是象愚謂若依啓蒙例則九五爻辭不驗虞氏以節從泰變爲占蓋亦偶觸靈機也

上六苦節貞凶悔亡〔本義〕居節之極故爲苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也〔孔氏正義〕以苦節施人則是正道之凶以苦節修身則儉約无妄可得亡悔愚謂節而至苦如鮑焦皐魚之儔即以持己亦非正道然其心无悔也

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞本義孚信也爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之爲中虛以二體言之爲中實皆孚信之象也豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也本義通釋以爲江豚則信在豚魚不在我以豚魚爲无知之物而信足以及之則信在我而自能及物於義爲長豚魚至愚无知惟信足以感之大川至險不測惟信足以濟之然信而或失其正則如盜賊相羣男女相私士夫死黨小人出肺肝相示而遂背之其爲孚也人爲之僞非天理之正故又戒以利貞愚謂豚魚皆取巽象與姤卦爻辭同

初九虞吉有它不燕本義當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有它焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之本義九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也紫巖張氏曰二處二陰之下爲在陰其子和之謂初愚謂二至四互震象故曰鶴鳴易

中凡言子言童者皆初象欣
張氏說與下二句義亦不複

六三得敵或鼓或罷或泣或歌（本義）敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此（本義通釋）三與上居上下卦之極體均力敵者也中孚六爻唯取柔而正剛而中者九二九五剛而中者也上九不中矣六四柔而正者也而六三不正矣以柔而不正者也應剛而不中者此為說之極彼當信之窮所以不能自主或鼓或罷作止之无常或泣或歌哀樂之无常凡爻以柔居陽者多以或言（雙湖胡氏曰）鼓震動象罷艮止象泣卦似離目而有兌澤象歌正當兌口象

六四月幾望馬匹亡无咎（本義）六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與己為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也（進齋徐氏曰）月受日光望則與日敵矣四柔近五有月幾望之象馬已所乘者謂三（雙湖云自二至四有震故有馬象指三為馬正與小象辭合

九五有孚攣如无咎（本義）九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此（雙湖胡氏曰）三四中虛二五中實固皆孚信之象然陽體實能有孚陰體虛不能有孚故二五有相孚之義三

四則无取也

上九翰音登于天貞凶〔本義〕居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極爲登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也〔本義通釋〕雞鳴必先振其羽故曰翰音而其鳴有信故於中孚言之居信之極而不知變雖正亦凶況不正乎〔章氏本清曰〕二居兌澤故曰在陰上爲巽風故曰于天孚於中也則鳴鶴自有子和孚於外也則翰音徒登于天然則中孚可以人僞爲之哉

艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉〔本義〕小謂陰也爲卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也〔趙復齋〕易說小過有坎象中孚有離象〔節齋蔡氏曰〕小過柔爲主柔性下故宜下下則吉〔雙湖胡氏曰〕小過飛鳥文王卦象也以全體橫觀有飛鳥之象故爻辭當卦義亦兩取象飛鳥又與離

爲飛鳥象不同

初六飛鳥以凶〔本義〕初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽〔平菴項氏曰〕初上二爻皆當鳥翅之末初六在艮之下當止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上六居震之極其飛已高動而成離則麗於罔罟故曰飛鳥離之凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎〔本義〕六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此〔本義通釋〕相過謂之過過是有心邂逅謂之遇遇是无心春秋公及宋公遇於清我所欲曰及不期而會曰遇及是有心遇是无心兩遇字微不同遇其妣邂逅而遌遇其臣適相當之遇二之陰本過於陽今進則過而遇其妣不進則不及而遇其臣皆過而不過者也然以不及其君爲无咎則過其君可知過其祖則有繼世之齊過其君則有犯分之嫌愚謂過妣既指六五遇其臣郎對五爻公字而言非適當臣道之謂

九三弗過防之從或戕之凶〔雙湖胡氏曰〕弗過防之當兩字爲絶句蓋小過乃陰過之時故二陽

爻皆稱弗過是言陽弗能過也防之防陰也言弗能過之則當防之若不防而反從之則彼或得以戕我而凶矣二陰在下有上進之勢故當防愚謂雙湖解三四上爻乃程朱所不及

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞雙湖胡氏曰九四弗過與九三同義遇之前遇乎陰也上往則危厲必當致其戒謹然陽性本上故又戒其勿用永貞二陰在上有過之之勢故戒泰發李氏曰方羣陰用事之時求動而進則危矣故當戒謹亦勿固守其正而昧於幾也處小人之間求進則爲所擠陷守節則爲所嫉忌蓋處位不當姑靜以俟夫時而已

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴本義以陰居尊又當陰過之時不能有爲而弋取六二以爲助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知進齋徐氏曰柔順居上密雲之象陰陽和則成雨皆陰无應有不雨之象西郊互體兌象與小畜卦象同公謂五弋射取也彼謂二在穴二柔居中象因卦有飛鳥之象故曰弋彼在穴愚謂風天小畜雖與山天大畜相對亦未當不與雷山小過遥對也故周公於小過六五爻辭直用小畜彖辭密雲不雨自我西郊以見小者之過則德不能施耳公弋取彼在穴因彖辭飛鳥而言徐氏說得之

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚〔雙湖胡氏曰〕此爻與四正相反九四曰弗過遇之者陽微而弗能過乎陰反遇乎陰也上六曰弗遇過之者陰上而弗遇陽反過乎陽也小過陰過而陽弗過之時故四言弗過而上言過四前有陰有相遇之理上巳過陽无復遇之期故四言遇而上言弗遇亦可見也飛鳥離之取遠過之象陰過如此非陰之福也災眚薦至凶孰甚焉此可爲小人過盛者之戒〔節齋余氏曰〕飛鳥離之疑如鴻則罹之之離程沙隨外編云或人筮婚姻者不知其占再筮之亦得小過爲占之曰內卦互得漸漸女歸吉外卦互歸妹或以動所諸妹也愚謂此於象辭無所取義故以內外互卦爲占雖是一法要亦占之變例

䷾ 離下坎上

既濟亨小〔本義〕當爲小亨利貞初吉終亂〔本義〕既濟事之既成也爲卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也〔節齋蔡氏曰〕初吉六二也終亂上六也既濟終爲未濟矣又坎難在外〔雙湖胡氏曰〕一卦三陰皆在三陽之上亦有小者在上而亨之義蓋陰陽交而成濟故亨也

初九曳其輪濡其尾无咎〔本義〕輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初

謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

節齋蔡氏曰輪坎象狐有濡尾象亦坎象

六二婦喪其茀勿逐七日得〔本義二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒〔翼齋馮氏曰詩翟茀謂以翟爲蔽車之飾愚謂離爲雉有翟茀之象

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用〔本義既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同〔進齋徐氏曰蒼頡篇云鬼遠也近坎有鬼方象離體有伐象畫坎三爻而成既濟有三年克之象三當既濟之中以剛居剛欲兼舉內外之治故有高宗伐鬼方之象〔沙隨程氏曰沈黎志云鬼方俗尚鬼大者歲輸一牛主祭者曰鬼主大者曰都天鬼主故宋獲羌戎因之長亦曰鬼章然則高宗所伐其今黎雅以南嶽商頌載高宗責荊楚之辭亦及氐羌且曰居國南鄉則或然矣愚謂唐書以鬼方爲突厥之先其說說甚世本注云鬼方漢之先零戎亦未足信惟揚慎云貴州古之鬼方其說爲允詳見詩學中高宗伐鬼方二句指占辭言非虛擬其象也

六四繻有衣袽終日戒〔本義〕既濟之時以柔居柔能豫備而戒懼者也故其象如此〔程傳〕繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福〔雙湖胡氏曰〕程傳東鄰謂五西鄰謂二本義從之竊謂此爻周公所以發先天八卦方位也先天離東坎西今既濟離先坎後即方位之自東而西也東鄰指離六二西鄰指坎九五五以二爲東鄰二亦以五爲西鄰也牛離象殺牛離爲兵戈象坎爲幽陰多說祭祀實受其福又可見九五陽爻爲實也嘗謂文王序卦上經首乾坤終坎離即先天乾南坤北離東坎西四方四正之卦下經首咸恒終既濟未濟即先天山澤雷風四陽反易之卦與夫坎離之交不交也先天一圖在文王序卦中矣今於此卦東西之象允信若夫卦體自有東西鄰象未必爲文王與紂事況當周公時周家既已伐而取其國又何必爲抑揚之辭載於經乎此是先儒說經之過本義因仍未革亦從後之人耳

上六濡其首厲〔本義〕既濟之極險體之上而以陰柔處之爲狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也〔馮氏去非曰〕既濟險乃在前未濟乃出乎險者也而卦義相反益以水火相濟不相濟爲象也然險終在前故既濟終厲終出

乎險故未濟終乎應易窮則變之義

☲☵坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利〈本義〉未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉〈隆山李氏曰聖人作易一卦必求所以亨之理在既濟時有既濟之亨未濟時有未濟之亨既濟已然之亨未濟方來之亨〈息齋余氏曰未濟本有亨之道但如小狐幾濟而濡尾則无所利留謂占遇未濟者皆无攸利不可也在所處如何耳〈雲峯胡氏曰三陽失位故未濟三陰應三陽而陰又得中所以未濟終於濟易不終既濟而終未濟易不可窮故也未濟之時其花未開之春月未圓之夜乎天地不交為否否不日亨否不通也水火不交為未濟非不濟也未焉留故曰未濟亨无他未濟水火之不交而坎男居離女下又男女之交也

初六濡其尾吝〈本義〉以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此〈本義通釋〉初九以陽居陽當既濟之初而濡其尾時可濟不敢輕濟也故无咎初六以陰居陽當未濟之初而濡其尾時未可濟而不能自濟也故吝

九二曳其輪貞吉〔本義〕以九二應六五而居柔得中爲能自止而不進得爲下之正也故其象占如此〔節齋蔡氏曰以剛居中上應六五有才濟難者也然以剛應柔易生陵忽之心故能緩其所以行乃得正而吉也

六三未濟征凶利涉大川〔本義〕陰柔不中正居未濟之時以征則凶或疑利字上當有不字〔壽翁劉氏曰六三居險之極未能出險而陰柔失位才不足以濟又求進焉凶可知矣烏能涉大難乎既曰未濟征凶又曰利涉大川爻義相背本義或疑利字上有不字爲得之大抵未濟下三爻皆未能出險三與初爻皆陰柔才不足以濟險九二剛中才足以濟險時未可進守貞則吉以此推之三非利涉可知矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國〔本義〕以九居四不貞而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故爲伐鬼方三年而受賞之象〔雙湖胡氏曰乘坎故亦有鬼方象離三爻則未濟終須濟故有三年有賞之象〔天祿識餘〕震用伐鬼方郭璞謂震乃摯伯之名王季如太任父也程傳以震揚威武釋則三年有賞于大國何人也愚謂郭氏此條不獨先得我心當亦見賞於朱子

六五貞吉无悔君子之光有孚吉〔本義〕以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以

來下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也節齋蔡氏曰文明之主故稱君子之光下得二四恭順剛明之臣故言孚吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是本義以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣進齋徐氏曰濡坎象首上象愚謂上九已出乎險故有飲酒之象有孚謂孚於六五離中虛飲酒象也若太過而至於濡首則雖有孚而失其正矣邵子皇極書乾坤天地之本離坎天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首皆言乎其用也呂氏要指易變易也天下有可變之理聖人有能變之道反需為訟泰為否隨為蠱晉為明夷家人為睽此不善變者也反剝為復遯為壯蹇為解損為益困為井此善變者也文王示人以可變之機則危可安亂可治特在一轉移間爾後天之學其以人事贊天地之妙致又嘗合上下經始終而論之乾坤天地也坎離水火也以體言也咸恒夫婦也既未濟水火之交不交也以用言也上經以天道為主具人道於其中下經以人道為主具天道於其內三才之間坎離最為切用日月不運寒暑不成矣民非水火不生活矣心火炎燥而不降腎水涸竭而不升自病侵淩矣故

上下經皆以坎離爲終爲愚謂乾坤交變爲泰否坎離交變爲既未濟損益二卦雖山澤風雷之交實天地泰否之變既未濟二卦雖水火之爭衡亦泰否之轉關也此可見乾坤爲易之門而六子功用必以坎離爲最大矣

陸堂易學第四卷終